佛說長阿含經卷第六 深

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯

第二分初小緣經第一

如是我聞一時佛在舍衛國清信園
林鹿母講堂與大比丘衆千二百五
十人俱尒時有二婆羅門以堅固信
往詣佛所出家為道一名婆悉吒二
名婆羅墮尒時世尊於靜室出在講
堂上彷徉經行時婆悉吒見佛經行
即尋速疾詣婆羅墮而語之言汝知
不耶如来今者出於靜室堂上經行
我等可共詣世尊所儻聞如来有所
言說時婆羅墮聞其語已即共詣世
尊所頭面礼足隨佛經行尒時世尊
告婆悉吒曰汝等二人出婆羅門種
以信堅固於我法中出家修道耶答
曰如是佛言婆羅門今在我法中出
家為道諸婆羅門得無嫌責汝耶答
曰唯然蒙佛大恩出家修道實自為
彼諸婆羅門所見嫌責佛言彼以何
事而嫌責汝尋白佛言彼言我婆羅
門種最為第一餘者卑劣我種清白

餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從

門種最為第一餘者卑劣我種清白

餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從
梵口生於現法中得清淨後亦清
淨汝等何故捨清淨種入彼瞿曇異
法中耶世尊彼見我於佛法中出家
修道以如此言而呵責我佛告婆悉
吒汝觀諸人愚冥無識猶如禽獸虛
假自稱婆羅門種最為第一餘者卑
劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種
出自梵天從梵口生現得清淨後亦
清淨婆悉吒今我無上正真道中不
須種姓不恃吾我憍慢之心俗法須
此我法不介若有沙門婆羅門自恃
種姓懷憍慢心於我法中終不得成
無上證也若能捨離種姓除憍慢心
則於我法中得成道證堪受正法人
惡下流我法不介佛告婆悉吒有四
姓種善惡居之智者所舉智者所責
何謂為四一者剎利種二者婆羅門
種三者居士種四者首陀羅種婆悉
吒汝聽剎利種中有殺生者有盜竊
者有婬亂者有欺妄者有兩舌者有
惡口者有綺語者有慳貪者有嫉妬
者有邪見者婆羅門種居士種首陀

羅種亦皆如是雜十惡有黑冥報告

者有邪見者婆羅門種居士種首陁

羅種亦皆如是雜十惡有黑冥報若
使此報獨在刹利居士首陁羅種不
在婆羅門種者則婆羅門種應得自
言我婆羅門種最為第一餘者卑劣
我種清白餘者黑冥我婆羅門種出
自梵天從梵口生現得清淨後亦清
淨若使行不善行有不善報為黑冥
行有黑冥報必在婆羅門種刹利居
士首陁羅種者則婆羅門不得獨稱
我種清淨最為第一婆悉吒若刹利
種中有不殺者有不盜不婬不妄語
不兩舌不惡口不綺語不慳貪不嫉
妬不邪見婆羅門種居士首陁羅種
亦皆如是同修十善夫行善法必有
善報行清白行必有白報若使此報
獨在婆羅門不在刹利居士首陁羅
者則婆羅門種應得自言我種清淨
最為第一若使四姓同有此報者則
婆羅門不得獨稱我種清淨最為第
一佛告婆悉吒今者現見婆羅門種
嫁娶產生與世無異而作詐稱我是
梵種從梵口生現得清淨後亦清淨
婆悉吒汝今當知今我弟子種姓不

同所出各異於我法中出家修道若

婆悉吒汝今當知今我弟子種姓不
同所出各異於我法中出家修道若
有人問汝誰種姓當荅彼言我是沙
門釋種子也亦可自稱我是婆羅門
種親從口生從法化生現得清淨後
亦清淨所以者何大梵名者即如来
号如来為世間眼法為世間智為世
間法為世間梵為世間法輪為世間
甘露為世間法主婆悉吒若刹利種
中有篤信於佛信如来至真等正覺十
号具足篤信於法信如来法微妙清
淨現可修行說無時節示涅槃要智
者所知非是凡愚所能及教篤信於
僧性善質直道果成就眷屬成就佛
真弟子法法成就所謂衆者戒衆成
就定衆慧衆解脫衆解脫知見衆成
就向須陁洹得須陁洹向斯陁含得
斯陁含向阿那含得阿那含向阿羅
漢得阿羅漢四雙八輩是為如来弟
子衆也可敬可尊為世福田應受人
供篤信於戒聖戒具足無有缺漏無
諸瑕隙亦無點汙智者所稱具足善
寂婆悉吒諸婆羅門種居士首陁羅
種亦應如是篤信於佛信法信衆成
就聖戒婆悉吒刹利種中

種亦應如是篤信於佛信法信衆成

就聖戒婆悉吒刹利種中亦有供養
羅漢恭敬礼拜者婆羅門居士首陀
羅亦皆供養羅漢恭敬礼拜佛告婆
悉吒今我親族釋種亦奉波斯匿王
宗事礼敬波斯匿王復来供養礼敬
於我彼不念言沙門瞿曇出於豪族
我姓卑下沙門瞿曇出大財富大威
德家我生下窮鄙陋小家故致供養
礼敬如来也波斯匿王於法觀法明
識真偽故生淨信致敬如来耳婆悉
吒今當為汝說四姓本緣天地始終
劫盡壞時衆生命終皆生光音天自
然化生以念為食光明自照神足飛
空其後此地盡變為水無不周遍當
於尒時無復日月星辰亦無晝夜年
月歲數唯有大冥其後此水變成天
地光音諸天福盡命終来生此間雖
来生此猶以念食神足飛空身光自
照於此住久各自稱言衆生衆生其
後此地甘泉踊出狀如酥蜜彼初来
天性輕躁者見此泉已默自念言此
為何物可試甞之即內指泉中而試
甞之如是再三轉覺其美便以手抄

自恣食之如

嘗之如是再三轉覺其美便以手抄

自恣食之如是樂者遂無猒足其餘
衆生復効食之如是再三復覺其美
食之不已其身轉麁肌肉堅鞕失天
妙色無復神足履地而行身光轉滅
天地大冥婆悉吒當知天地常法大
冥之後必有日月星像現於虛空然
後方有晝夜晦明日月歲數尒時衆
生但食地味久住世間其食多者顏
色麁醜其食少者色猶悅澤好醜端
正於是始有其端正者生憍慢心輕
醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正
者衆生於是各共忿諍是時甘泉自
然枯涸其後此地生自然地肥色味
具足香潔可食是時衆生復取食之
久住世間其食多者顏色麁醜其食
少者色猶悅澤其端正者生憍慢心
輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端
正者衆生於是各共諍訟是時地肥
遂不復生其後此地復生麁厚地肥
亦香美可食不如前者是時衆生復
取食之久住世間其食多者色轉麁
醜其食少者色猶悅澤端正醜陋迭
相是非遂生諍訟地肥於是遂不復

生其後此地生自然粳米無有糠糩

一相是非遂生諍訟地肥於是遂不復

生其後此地生自然粳米無有糠檜
色味具足香潔可食是時衆生復取

食之久住於世便有男女互共相視
漸有情欲轉相親近其餘衆生見已
語言汝所為非汝所為非即排擯驅
遣出於人外過三月已然後還歸佛
告婆悉吒昔所非者今以為是時彼
衆生習於非法極情恣欲無有時節
以慚愧故遂造屋舍世間於是始有
房舍翫習非法婬欲轉增便有胞胎
因不淨生世間胞胎始於是也時彼
衆生食自然粳米隨取隨生無可窮
盡時彼衆生有懈墮者默自念言朝
食朝取暮食暮取於我勞勤今欲并
取以終一日即尋并取於後等侶喚
共取米其人答曰我已并取以供一
日汝欲取者自可隨意彼人復自念
言此人黠慧能先儲積我今亦欲積
糧已供三日其人即儲三日餘糧有
餘衆生復來語言可共取米答言吾
已先積三日餘糧汝欲取者可往自
取彼人復念此人黠慧先積餘糧以
供三日吾當効彼積糧以供五日即

供三日吾當劝彼積粮以供五日即

便往取時彼衆生競儲積已粳米荒
穢轉生糠糩刈已不生時彼衆生見
此不悅遂成憂迷各自念言我本初
生以念為食神足飛空身光自照於
世久住其後此地甘泉涌出狀如酥
蜜香美可食我等皆共食之食之轉
久其食多者顔色麁醜其食少者色
猶悅澤由是食故使我等顔色有異
衆生於是各懐是非迭相憎嫉是時
甘泉自然枯竭其後此地生自然地
肥色味具足香美可食時我曹等復
取食之其食多者顔色麁醜其食少
者顔色悅澤衆生於是復懐是非迭
相憎嫉是時地肥遂不復生其後復
生麁厚地肥亦香美可食時我曹等
復取食之多食色麁少食色悅復生
是非共相憎嫉是時地肥遂不復現
更生自然粳米無有糠糩時我曹等
復取食之久住於世其懈怠者競共
儲積由是粳米荒穢轉生糠糩刈已
不生今當如何復自相謂言當共分
地別立摽式即尋分地別立摽式婆
悉吒猶此因縁始有田地名生彼時

衆生別封田地各立疆畔漸生盜

悉吒猶此因緣始有田地名生彼時
長阿含經卷第六　第九丈　丙
衆生別封田地各立𤲞畔漸生盜心
竊他禾稼其餘衆生見已語言汝所
為非汝所為非自有田地而取他物
自今已後勿復尒也其彼衆生猶盜
不已其餘衆生復重呵責而猶不已
便以手加之告諸人言此人自有田
稼而盜他物其人復告此人打我時
彼衆人見二人諍已愁憂不悅懊惱
而言衆生轉惡世間乃有此不善生
穢惡不淨此是生老病死之原煩惱
苦報墮三惡道由有田地致此諍訟
今者寧可立一人為主以治理之可
護者護可責者責衆共減米以供給
之使理諍訟時彼衆中自選一人形
體長大顏貌端正有威德者而語之
言汝今為我等作平等主應護者護
應責者責應遣者遣當共集米以相
供給時彼一人聞衆人言即與為主
斷理諍訟衆人即共集米供給彼時
一人復以善言慰勞衆人衆人聞已
皆大歡喜皆共稱言善哉大王善哉
大王於是世間便有王名以正法治
民故名剎利於是世間始有剎利名
長阿含經卷第六　第十丈　丙
生時彼衆中獨有一人作如是念衆

民故名刹利於是世間始有刹利名

生時彼衆中獨有一人作如是念家
爲大患家爲毒刺我今寧可捨此居
家獨在山林閑靜修道即捨居家入
於山林寂默思惟至時持器入村乞
食衆人見已皆樂供養歡喜稱讃善
哉此人能捨家居獨處山林靜默修
道捨離衆惡於是世間始有婆羅門
名生彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪
思惟者便入人間誦習爲業又自稱
言我是不禪人於是世人稱不禪婆
羅門由入人間故名爲人間婆羅門
於是世間有婆羅門種彼衆生中有
人好營居業多積財寳因是衆人名
爲居士彼衆生中有多機巧多所造
作於是世間始有首陁羅工巧之名
婆悉吒今此世間有四種名第五有
沙門衆名所以然者婆悉吒刹利衆
中或時有人自猒已法剃除鬚髮法
服於是始有沙門名生婆羅門種居
士種首陁羅種或時有人自猒已法
剃除鬚髮法服修道名爲沙門婆悉
吒刹利種中身行不善口行不善意
行不善身壞命終必受苦報婆羅門

種居士種首陁羅種身行

行不善身壞命終必受苦報婆羅門種居士種首陁羅種身行不善口行不善意行不善身壞命終必受苦報婆悉吒刹利種中有身行善口意行善身壞命終必受樂報婆羅門居士

首陁羅種中身行善口意行善身壞命終必受樂報婆悉吒刹利衆中身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆羅門種居士種首陁羅種身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆悉吒刹利種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有婆羅門居士首陁羅種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有婆悉吒此四種中皆出明行成就羅漢於五種中為最第一佛告婆悉吒梵天王頌曰

生中刹利勝　能捨種姓去　明行成就者
世間最第一

世間最第一

佛告婆悉吒此梵善說非不善說此

梵善受非不善受我時即印可其言
所以者何今我如來至真亦說是義
生中剎利勝　能捨種姓去　明行成就者
世間最第一

尒時世尊說此法已婆悉吒婆羅墮
無漏心解脫聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含第二分轉輪聖王修行經第二

如是我聞一時佛在摩羅醯搜人間
遊行與千二百五十比丘漸至摩樓
國尒時世尊告諸比丘汝等當自熾
燃熾燃於法無他熾燃當自歸依歸
依於法無他歸依云何比丘當自熾
燃熾燃於法無他熾燃當自歸依歸
依於法勿他歸依於是比丘內身身
觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂外
身身觀內外身身觀精勤無懈識念
不忘除世貪憂受意法觀亦復如是
是為比丘自熾燃熾燃於法不他熾
燃自歸依歸依於法不他歸依如是
行者魔不能嬈功德日增所以者何
乃往過去久遠世時有王名堅固念

剎利水澆頭種為轉輪聖王領四天

剎利水澆頭種為轉輪聖王領四天

下時王自在以法治化人中殊特七
寶具足一者金輪寶二者白象寶三
者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶
六者居士寶七者主兵寶千子具足
勇健雄猛能伏怨敵不用兵杖自然
太平堅固念王久治世已時金輪寶
即於虛空忽離本處時典輪者速往
白王大王當知今者輪寶離於本處
時堅固王聞已念言我曾於先宿耆
舊所聞若轉輪聖王輪寶移者王壽
未幾我今已受人中福樂宜更方便
受天福樂當立太子領四天下別封
一邑與下髮師命下鬚髮服三法衣
出家修道時堅固念王即命太子而
告之曰卿為知不吾曾從先宿耆舊
所聞若轉輪聖王金輪離本處者王
壽未幾吾今已受人中福樂當更方
便還受天福今欲剃除鬚髮服三法
衣出家為道以四天下委付於汝宜
自勉力存恤民物是時太子受王教
已時堅固念王即剃除鬚髮服三法
衣出家修道時王出家過七日已彼
金輪寶忽然不現其典輪者往白王

金輪寶忽然不現其典輪者往白王
言大王當知今者輪寶忽然不現時

王不悅即往詣堅固念王所到已白
王父王當知今者輪寶忽然不現時
堅固念王報其子曰汝勿懷憂以為
不悅此金輪寶者非汝父產汝但勤
行聖王正法行正法已於十五日月
滿時沐浴香湯婇女圍遶昇正法殿
上金輪神寶自然當現輪有千輻光
色具足天匠所造非世所有子白父
王轉輪聖王正法云何當云何行王
告子曰當依於法立法具法恭敬尊
重觀察於法以法為首守護正法又
當以法誨諸婇女又當以法護視教
誡諸王子大臣群寮百官及諸人民
沙門婆羅門下至禽獸皆當護視又
告子曰及汝土境所有沙門婆羅門
履行清真功德具足精進不懈去離
憍慢忍辱仁愛閑獨自修獨自止息
獨到涅槃自除貪欲化彼除貪自除
瞋恚化彼除瞋自除愚癡化彼除癡
於染不染於惡不惡於愚不愚可著不
著可住不住可居不居身行質直口
言質直意念質直身行清淨口言清淨

意念清淨正念清淨仁慧無厭衣食

言質直意念質直身行清淨口言清淨
意念清淨正念清淨仁惠無厭衣食

知足持鉢乞食以福衆生有如是人
者汝當數詣隨時諮問凡所修行何
善何惡云何為犯云何非犯何者可
親何者不可親何者可作何者不可
作施行何法長夜受樂汝諮問已以
意觀察宜行則行宜捨則捨國有孤
老當拯給之貧窮困劣有來取者慎
勿違逆國有舊法汝勿改易此是轉
輪聖王所修行法汝當奉行佛告諸
比丘時轉輪聖王受父教已如說修
行後於十五日月滿時沐浴香湯昇
高殿上婇女圍遶自然輪寶忽然在
前輪有千輻光色具足天匠所造非
世所有真金所成輪徑丈四時轉輪
王默自念言我曾從先宿耆舊所聞
若剎利王水澆頭種以十五日月滿
時沐浴香湯昇寶殿上婇女圍遶自
然金輪忽現在前輪有千輻光色具
足天匠所造非世所有真金所成輪
徑丈四是則名為轉輪聖王今此輪
現將無是耶今我寧可試此輪寶時
轉輪王即召四兵向金輪寶偏露右

轉輪王即召四兵向金輪寶偏露右

臂右膝著地復以右手摩捫金輪語
言汝向東方如法而轉勿違常則輪
即東轉時王即將四兵隨從其後金
輪寶前有四神導輪所住處王即止
駕尒時東方諸小國王見大王至以
金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來趣王所
拜首白言善來大王今此東方土地
豊樂人民熾盛志性仁和慈孝忠順
唯願聖王於此治正我等當給使左
右承受所當時轉輪大王語小王言
止止諸賢汝等則為供養我已但當
以正法治勿使偏枉無令國內有非
法行此即名曰我之所治時諸小王
聞此教已即從大王巡行諸國至東
海表次行南方西方北方隨輪所至
其諸國王各獻國土亦如東方諸小
國比時轉輪王既隨金輪周行四海
以道開化安慰民庶已還本國時金
輪寶在宮門上虛空中住時轉輪王
踊躍而言此金輪寶真為我瑞我今
真為轉輪聖王是為金輪寶成就其
王久治世已時金輪寶即於虛空忽
離本處其典輪者速往白王大王當

[illegible]

離本處其輪者速往白王大王當

知今者輪寶離於本處時王聞已即
自念言我曾於先宿耆舊所聞若轉
輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已
受人中福樂宜更方便受天福樂當
立太子領四天下別封一邑與下鬚
師令下鬚髮服三法衣出家修道時
王即命太子而告之曰卿為知不吾
曾從先宿耆舊所聞若轉輪聖王金
輪寶離本處者王壽未幾吾今已受
人中福樂當設方便遷受天樂今欲
剃除鬚髮服三法衣出家修道以四
天下委付於汝宜自勉力存恤民物
尒時太子受王教已王即剃除鬚髮
服三法衣出家修道時王出家過七
日已其金輪寶忽然不現典金輪者
往白王言大王當知今者輪寶忽然
不現時王聞已不以為憂亦復不往
問父王意時彼父王忽然命終自此
以前六轉輪王皆展轉相承以正法
治唯此一王自用治國不承舊法其
政不平天下怨訴國土損減人民凋
落時有一婆羅門大臣往白王言大
王當知今者國土損減人民凋落轉

不如常王今國內多有知識聰慧博

王當知今者國土損減人民凋落轉
不如常王令國內多有知識聰慧博
達明於古今備知先王治政之法何
不命集問其所知彼自當荅時王即
召群臣問其先王治政之道時諸智
臣具以事荅王聞其言即行舊政以
法護世而猶不能拯濟孤老施及下

窮時國人民轉至貧困遂相侵奪盜
賊滋甚伺察所得將詣王所白言此
人為賊願王治之王即問言汝實為
賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自
存故為賊耳時王即出庫物以供給
之而告之曰汝以此物供養父母并
恤親族自今已後勿復為賊餘人轉
聞有作賊者王給財寶於是復行劫
盜他物復為伺察所得將詣王所白
言此人為賊願王治之王復問言汝
實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不
能自存故為賊耳時王復出庫財以
供給之復告之曰汝以此物供養父
母并恤親族自今已後勿復為賊復
有人聞有作賊者王給財寶於是復
行劫盜他物復為伺察所得將詣王
所自言此人為賊願王治之王復問

言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮

所白言此人為賊願王治之王復問

言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢
餓不能自存故為賊耳時王念言先
為賊者吾見貧窮給其財寶謂當止
息而餘人聞轉更相效盜賊日滋如
是無已我今寧可相誡其人令於街
巷然後載之出城刑於曠野以誡後
人耶時王即勅左右使収繫之聲鼓
唱令遍諸街巷訖已載之出城刑於
曠野國人盡知彼為賊者王所収繫
令於街巷刑之曠野時人展轉自相
謂言我等設為賊者亦當如是與彼
無異於是國人為自防護遂造兵杖
刀劒弓矢迭相殘害攻劫掠奪自此
王來始有貧窮有貧窮已始有劫盜
有劫盜已始有兵杖有兵杖已始有
殺害有殺害已則顏色憔悴壽命短
促時人正壽四万歲其後轉少壽二
万歲然其衆生有壽有夭有苦有樂
彼有苦者便生邪婬貪取之心多設
方便圖謀他物是時衆生貧窮劫盜
兵杖殺害轉轉滋甚人命轉減壽一
万歲一万歲時衆生復相劫盜為伺
察所得將詣王所白言此人為賊願

王治之王問言汝實作賊耶荅曰我

察所得將詣王所白言此人為賊願

王治之王問言汝實作賊耶答曰我
不作便於衆中故作妄語時彼衆生
以貧窮故便行劫盜以劫盜故便有
刀兵以刀兵故便有殺害以殺害故
便有貪取邪婬以貪取邪婬故便有
妄語有妄語故其壽轉減至于千歲千
歲之時便有口三惡行始出于世一者兩
舌二者惡口三者綺語此三惡業展
轉熾盛人壽稍減至五百歲五百歲
時衆生復有三惡行起一者非法婬
二者非法貪三者邪見此三惡業展
轉熾盛人壽稍減三百二百我今時人
乃至百歲少出多減如是展轉為惡
不已其壽稍減當至十歲十歲時人
女生五月便行嫁是時世間酥油石
蜜黑石蜜諸甘美味不復聞名粳糧
禾稻變成草莠繒絹錦綾劫貝白疊
今世名服時悉不現織麁毛縷以為
上衣是時此地多生荊棘蚉虻蠅蚤
虵蚖蜂蛆毒虫衆名金銀琉璃珠璣
名寶盡沒於地遂有瓦石沙礫出於
地上當於尒時衆生之類永不復聞
十善之名但有十惡充滿世間是時

十善之名但有十惡充滿世間是時

乃無善法之名其人何由得修善行

是時衆生能爲極惡不孝父母不敬師長不忠不義返逆無道者更得尊敬如今能修善行孝養父母敬順師長忠信懷義順道修行者便得尊敬尒時衆生多修十惡多墮惡道衆生相見常欲相殺猶如獵師見於群鹿時此土地多有溝坑谿澗深谷土曠人希行來恐懼尒時當有刀兵劫起手執草木皆成戈鉾於七日中展轉相害時有智者遠逃叢林依倚坑坎於七日中懷怖畏心發慈善言汝不害我我不害汝食草木子以存性命過七日已從山林出時有存者得共相見歡喜慶賀言汝不死耶汝不死耶猶如父母唯有一子久別相見歡喜無量彼人如是各懷歡喜迭相慶賀然後推問其家其家親屬死亡者衆復於七日中悲泣號咷啼哭相向過七日已復於七日中共相慶賀娛樂歡喜尋自念言吾等積惡弥廣故遭此難親族死亡家屬殘没今者宜當少共修善宜修何善當不殺生尒時

衆生盡懷

少共修善宜修何善當不殺生尒時

衆生盡懷慈心不相殘害於是衆生色
壽轉增其十歲者壽二十歲二十時
人復作是念我等由少修善行不相
殘害故壽命延長至二十歲今者寧
可更增少善當修何善已不殺生當
不竊盜已修不盜則壽命延長至四
十歲四十時人復作是念我等由少
修善壽命延長今者寧可更增少善
何善可修當不邪婬於是其人盡不
邪婬壽命延長至八十歲八十歲人
復作是念我等由少修善壽命延長
今者寧可更增少善何善可修當不
妄語於是其人盡不妄語壽命延長
至百六十百六十時人復作是念我
等由少修善壽命延長我今寧可更
增小善何善可修當不兩舌於是其
人盡不兩舌壽命延長至三百二十
歲三百二十歲時人復作是念我等
由修善故壽命延長今寧可更增少
善何善可修當不惡口於是其人盡
不惡口壽命延長至六百四十六百
四十時人復作是念我等由修善故
壽命延長今者寧可更增少善何善

可修當不綺語於是其人盡不綺語

壽命延長今者寧可更增少善修善

可修當不綺語於是其人盡不綺語
壽命延長至二千歲二千歲時人復
作是念我等由修善故壽命延長今
者寧可更增少善何善可修當不慳
貪於是其人盡不慳貪而行布施壽
命延長至五千歲五千歲時人復作
是念我等由修善故壽命延長今者
寧可更增少善何善可修當不嫉妬
慈心修善於是其人盡不嫉妬慈心
修善壽命延長至於万歲万歲時人
復作是念我等由修善故壽命延長
今者寧可更增少善何善可修當行
正見不生顛倒於是其人盡行正見
不起顛倒壽命延長至二万歲二万
歲時人復作是念我等由修善故壽
命延長今者寧可更增少善何善可
修當滅三不善法一者非法婬二者
非法貪三者邪見於是其人盡滅三
不善法壽命延長至四万歲四万歲
時人復作是念我等由修善故壽命
延長今者寧可更增少善何善可修
當孝養父母敬事師長於是其人即
孝養父母敬事師長壽命延長至八

万歲八万歲時人女年五百歲

孝養父母敬事師長壽命延長至八

万歲八万歲時人女年五百歲始出
行嫁時人當有九種病一者寒二者
熱三者飢四者渴五者大便六者小
便七者欲八者饕餮九者老時此大

地坦然平整無有溝坑丘墟荊棘亦
無蚊虻蛇蚖毒虫瓦石沙礫變成琉
璃人民熾盛五穀平賤豊樂無極是
時當起八万大城村城隣比雞鳴相
聞當於尒時有佛出世名爲弥勒如
来至真等正覺十号具足如今如来
十号具足彼於諸天釋梵魔若魔天
諸沙門婆羅門諸天世人中自身作
證亦如我今於諸天釋梵魔若魔天
沙門婆羅門諸天世人中自身作證
彼當說法初言亦善中下亦善義味
具足淨脩梵行如我今日說法上中
下言皆悉真正義味具足梵行清淨
彼衆弟子有無數千万如我今日弟
子數百彼時人民稱其弟子号曰慈
子如我弟子号曰釋子彼時有王名
曰儴伽刹利水澆頭種轉輪聖王典
四天下以正法治莫不靡伏七寶具
足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四

足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四

神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵
寶王有千子勇猛雄桀能却外敵四
方敬順不加兵杖自然太平尒時聖
王建大寶幢圍十六尋上高千尋千
種雜色嚴飾其幢幢有百觚觚有百
枝寶縷織成衆寶間廁於是聖王據
此幢已以施沙門婆羅門國中貧者
然後剃除鬚髮服三法衣出家修道
修無上行於現法中自身作證生死
已盡梵行已立所作已辦不受後有
佛告諸比丘汝等當勤修善行以修
善行則壽命延長顏色增益安隱快
樂財寶豊饒威力具足猶如諸王順
行轉輪聖王舊法則壽命延長顏色
增益安隱快樂財寶豊饒威力具足
比丘亦如是當修善法壽命延長顏
色增益安隱快樂財寶豊饒威力具
足云何比丘壽命延長如是比丘修
習欲定精勤不懈戒行成就以修神
足修精進定意定思惟定精勤不懈
戒行成就以修神足是為壽命延長
何謂比丘顏色增益於是比丘戒律
具足成就威儀見有小罪生大怖畏

等學者戒周滿備悉是為比丘顏色

具足成就威儀見有小罪生大怖畏
等學諸戒周滿備悉是爲比丘顏色
增益何謂比丘安隱快樂於是比丘
斷除婬欲去不善法有覺有觀離生
喜樂行第一禪除滅覺觀內信歡悅
撿心專一無覺無觀定生喜樂行第
二禪捨喜守護專心不亂自知身樂
賢聖所求護念樂行第三禪捨滅苦
樂先除憂喜不苦不樂護念清淨行
第四禪是爲比丘安隱快樂何謂比
丘財寶豐饒於是比丘修習慈心遍
滿一心餘方亦尒周遍廣普無二无
量除衆結恨心無嫉惡靜默慈柔以
自娛樂悲喜捨心亦復如是是爲比
丘財寶豐饒何謂比丘威力具足於
是比丘如實知苦聖諦習盡道諦亦
如實知是爲比丘威力具足佛告比
丘我今遍觀諸有力者無過魔力然
漏盡比丘力能勝彼尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第六